西莊始存稿

西莊始存稿卷十八

長短句　謝橋集

滿江紅 句曲道中

襆被匆匆又匹馬西風亭驛看天涯疎柳參差巷陌茅店雞聲衝霧去郎當鈴鐸何曾息漸鞭梢遙指亂山青行將夕　牛背穩空林笛古寺遠斜陽隔歎年光荏苒歎塵抛擲疊玉峰頭黃葉舞龍潭江岸蘆花白縱羈愁萬緒有誰憐孤行客

傷春怨 柳

細柳無情緒空自漫天飛絮縷縷復絲絲愁殺章

臺春暮。種向分攜處好繫郎船住繫不住郎船更遮斷相思路

臨江仙　題同里范大秀才深柳書堂圖

懶向軟塵投汗腳生涯竹屋秧田溟濛金穗綠于煙楝花風過了飛絮硯池邊　小白蔫紅都不戀端人嫩碧堪憐樹樁縛箇櫸頭船興來垂釣去無事亦高眠

滿江紅　題顧明府歸田圖

杜宇聲聲苦催喚羈人理棹算只為折腰五斗去之宜早十畝空園翠篠滿一池活水游魚繞問風

流仙令意如何歸來好　蔣詡徑重開了香山社
誰言老召高陽徒侶千鍾盡倒點點金飄黃菊晚
層層浪起孤松杪更冰絃斜撥兩三行舒懷抱

小桃紅

碧玉深杯滿睡鴨熏爐煖蘭燭花殘雲屏寒重羅
幬夢遠但低垂一幅水精簾把相思遮斷　沈約
帶圍緩潘岳鬢毛短連理瓊枝雙飛綵鳳同功蠶
繭便秋河風浪隔經年這寸心難限

荷葉杯

研就香羅一尺濃墨私印憑難分箇儂小字訂初

聞真麽真真麽真

南樓令 邵西樵家在雲間有林巒之美項與予同客吳門出示游稿數十篇爲題一闋

旅迹共飄零秋光似畫屏撥閒愁且醉休醒醒後新詩題徧了煙雨寺短長亭　泖水動遙汀鄉園空自傷擬移家同對山青笠澤叢書還細讀糖蟹法種魚經

賣花聲 題錫山安蒼涵處士撰歷朝閨怨詩

小字爛銀鉤麗句誰收玉臺閒處兎毫抽寫盡人間腸斷語付與東流　旅館釀新愁被冷香篝把

來吟遍五更秋觸撥當年良夜夢猛挂心頭

念奴嬌 芭蕉

曲廊虛檻最愛他濃蔭徧遮晴日分得新苞移一簇綠扇早抽檐隙幾寸芳心緘愁貯恨苦被東風圻牕紗斜拂遮來春事消息　試看夕露凝餘曉風搖處葉葉浮空碧卻笑輞川圖畫裏映帶雪天寒色支子肥時薔薇紅後暗水連房積明朝驗取花梢蝙蝠微黑 昌黎詩芭蕉葉大支子肥韓偓詩紅薔薇映碧芭蕉羣芳譜芭蕉花苞中積水如蜜壯戶綠紅蝙蝠翼脈微黑多伏紅蕉花間

惜紅衣 雁來紅草

砌畔池邊嫌秋太淺試裁一剪青女多情新霜染纔滿紅輕絳斂看葉葉錦江初浣吟伴恰聽賓鴻叫西風庭院　斜欹蓼岸遥襯楓林魚天曉霞散葦花飛雪相映任吹捲還怕沙寒月苦不耐露欺煙泣倩崔徐描取添入暗蟲淒斷

天仙子

鏡掩屏山香結霧曉風無力吹殘絮杏梁舊燕又銜泥相對語人無緒簾外輕寒細細雨

江城子

嬌寒癡㬉宿妝慵雨濛濛夢匆匆小奩瑶鑑欹枕

玉玲瓏門掩那知春欲去新綠草舊東風

望江南 落花

香徑杳滿地惜芳菲燕語鶯啼留不住風吹雨洗送將歸紅瘦綠偏肥

采桑子 瓜步夜宿

渡江倦旅初程夜雁渚蘆汀月色江聲愁欲來時酒漸醒 曉霜雞喚驚殘夢哀柝寒城畫角離亭併入鄉心制淚聽

滿江紅 歸自邗上戲示家人

拂拭衣塵喜室裏盂光無恙話羈離半載悲歡千

狀滿鏡愁眉重畫取迎門一笑憐踈放檢詩囊卷卷說相思從頭唱　紅槿樹添籬障竹葉盞傾家釀算野人生計底須惆悵儂作罛師攜蒻笠卿為漁婦搖烏榜把圖書家具載扁舟隨輕浪

漁家傲

淺夢輕寒添酒病瞢騰怕悶梨花信走近玉臺肩恰並窺明鏡相憐愁對春風影　愛看月華雕檻凭丁寧薄薄衫兒冷小膽不宜耽寂靜燈將燼側身單枕和衣等

采桑子

釵盟鏡約當年事八字眉描心字香燒閒破朱唇媛玉簫　圓蟾缺處尋歸路一字鴻高丁字簾遥禪榻茶煙盡日飄

念奴嬌　秋夜聞芭蕉雨聲

綠天秋到最不眠一夜廉纖細雨斷續羅衾殘夢裏點點聲聲低訴半穗燈花三更寒漏滴得愁如許西風狼籍冷蛩繞砌交語　似此策策淒淒瀟瀟摵摵總是添酸楚葉上心頭多少事隔箇牕兒無據翻愛炎天新荷驟打未惹閒情緒禪心纔悟是身曾說如樹玉照新志無名氏詞牕外芭蕉牕裏人分葉上心頭滴維摩詰經是

身如芭蕉樹
而不堅固

一剪梅　春暮廣陵旅館

犀角流蘇漾玉鉤十二湘簾十二朱樓江南花信未全休廿四橋連廿四風柔　殘醉輕寒特地愁塵冷書籤香冷衣篝離情似水斷還流雨到檐前夢到心頭

搗練子

催嫩雨餞殘紅人背雲屏昨夢空蝶老鶯稀春不管杜鵑無力訴東風

漁家傲

南浦潮痕烟草接淚滴長亭都把香塵滋翠柳千絲舟一葉離情渾似山重疊　月地雲階春夢怯花外東風驚散雙飛蝶梁燕歸來愁語咽畫羅減盡湘裙褶

眼兒媚

畫廊絲雨濕青莎簾影漾微波簸錢庭院唾絨牕戶纔近清和　午風團扇消香夢評泊意如何叢殘薄鬢彎環淺黛嬌困偏多

摸魚子　丁卯春暮同家人歸自吳門經沙湖口泊舟登岸閑眺移時頗極村野之趣回舟即事遂填此解

溯婁江蘭橈並載麴塵飛滿香絮翠羅衫薄東風軟攜手淺莎徐步芳草渡指斷溆平沙約約春潮去輕陰閣雨看麥浪吹寒秧針似繡乳燕掠波語

探幽徧殘碣孤墳方礎靈祠叢社村鼓憑澆一盞梨花酒小立斜陽催暮尋歸路又幾點疎星眉月生南浦篷牕細訴算筆架書籤粉奩鏡檻覓箇結廬處

減字木蘭花　旅次漫感

征程纔發車又遙遙泥滑滑雨雪飄蕭黃葉西風紅板橋　客途倦矣瘦馬亂山巖磴裏醉帽吟鞭

鞍背船脣已十年

如夢令 歸自金陵途中作

茸帽油衫塵涴一輛柴車重雇望裏短長亭點點晚鴉無數無數無數無數秋雨秋風歸暮

百字令

殘釭無燄對匣中劒冷杯中酒熱多少壯懷消未盡一擊唾壺都裂白日悠悠紅塵滾滾隙影真飄瞥懷中名刺捫來今已磨滅　空自萬里辭家千金結客意氣輕離別磨鏡吹簫長混迹屠狗悲歌愁絕射虎山南飛鷹塞北渴飲黃獐血眼中餘子

一時誰是英傑

減字木蘭花 燕山旅店寄內

鞭絲帽影古道荒烟殘月冷為問寒牕開到江梅幾樹香 漁篷信斷淚粉慵添愁黛淺解憶長安兒女燈前定愴然

洞仙歌 京邸有憶

匆匆上計春病纔慵起琴薦書囊爲料理記剪刀深夜補就寒衣憐消瘦蟬鬢鬅鬙愁裏 尋思恁草草一霎燈前解纜春江便千里鞭馬上長隄獨宿郵亭翠衾單淒涼孤倚看燕臺裂帛漸流澌想

彈淚東風故園花底

錦堂春 春夜風雨

杏粉纔烘綉館梨雲淺羃紅樓韶光禁得風和雨斷送似殘秋　好夢滴迴枕畔離情吹上眉頭檐花落盡燈成暈一夜替春愁

虞美人 舟中夜雨有憶

羅帷當日梧桐雨擁被同聽處髮香酒醒夜如年點點聲聲吹到枕函邊　祇今獨宿空江岸淺水蘆花畔瀟瀟幾陣打孤蓬夢短燈昏天外叫征鴻

法曲獻仙音 上海黃芳亭孝廉寄秋牕聽雨圖索題

露腳斜飛葦脩輕颭又是西風岑寂幾陣廉纖千絲霑灑凭欄最愁吟客剪短燭任梧竹櫳槮夜頻滴　申江側想茅齋恰臨新漲湘簟捲檐花亂飄簾隙何日挂帆來話聯牀同把箋劈此際空階伴衰荷獨對瀟摵算天涯清夢長傍水雲相憶

浣溪沙 江上題壁

寒潮東去人西上之字帆飛八字山欹若竹黃陵望九疑　暮煙千里將愁遠亞字城低巴字江迷峽轉清猿不住啼

憶秦娥 題姜夫人小霜山水畫卷

清秋色墨花皴染寒煙碧寒煙碧秦餘山下越來溪側　謝家風絮飄香陌玉臺妙筆無人識無人識彩鸞情性道昇標格

雙雙燕　題張憶蘅花圖

小脣秀靨訝壓衆風流趁時梳裹冰雛露萼依約鬢邊花朶當日平康占斷按金縷瑶笙吹和贏他妙手調鉛染出翠翹輕鎖　低嚲娉婷婀娜自化綵雲歸粉香摧挫釵鸞箏雁都遂亂紅飛墮空剩霜紈塵涴有多少留題傳播淚濕青衫一種傷心似我

轆轤金井 寄題家琴德三泖村莊

露簾煙檻傍南村自結矮香茅屋簇簇菰蒲罩幾叢寒綠風流舊躅應直繼玉山金粟海内文章江千車馬欵門相續 横雲數峰秀矗看秋嵐潑翠影落溪曲岸幘匡牀檢奇書恣讀漁樵路熟待過訪挂帆半幅笑向西牕燈明酒醱醉鄉同宿

望江南

蘇臺畔一葉墮階墀孤館夢迷金屈戌高樓愁動玉參差風月苦相思 尋往事鏡卜與釵期嫩綠池塘攜手處閙紅亭榭按歌時腸斷有誰知

瑣牕寒　詠井

風颭疎簾煙浮斷砌一泓凝碧波瀾不起昨夜露桃纔坼凍銀牀徐牽素絲轆轤低轉輕冰滴記夢迴綃帳寒漿汲到粉香都拭　閒憶添凄惻奈鬢影春風便成陳迹銅缾失水落葉暗飛簷隙冷雙桐照影誰人荒涼瑤甃空似昔伴箏絃絡緯啼秋剩苔花愁寂孟郊詩波瀾誓不起妾心井中水王昌齡詩昨夜風開露井桃李賀詩西施曉夢綃帳寒香鬟墜髻半沉檀轆轤咿啞轉明玉驚起芙蓉睡新足又長御歸茂陵綠草垂石井彈琴看文君春風吹鬢影張籍詩梧桐落葉黃金井樂府華陰山頭百丈井可憐女子能照影李商隱詩露索秦宮井風絃漢殿箏李白詩絡緯秋啼金井欄

綺羅香 詠欄杆

略彴塘邊罘罳樓上曲折排成卍字十二遥連紅照一渠春水帶明月涼影輕移傍高柳殘絲曾繫想當初翠袖凭時玉人垂手擁雲髻 天涯此際別久回首屏山六扇離思難理江館風湍花藥半荒殘砌空拍檻舊夢誰尋漫當牕亂愁無際待何年虛幌閑庭捲簾還共倚 温庭筠詩正是玉人腸斷處一渠春水赤欄橋崔櫓詩明月自來還自去更無人倚玉欄杆徐凝詩一把柳絲收不得和風搭在玉闌干西洲曲闌干十二曲垂手明如玉少陵詩常恐沙崩損藥欄也從江檻落風湍

滿庭芳 壽李碩夫高士

騷雅總持江湖耆舊緇塵不上衣裾少微星炯標格頎兼厨愛蠟尋山短屐門生好笑舁藍輿蒲輪到高眠未起松桂護精廬　閒中新著富桐君藥録都尉農書伴鴻妻霸子赤腳長鬚七十而今轉健朱顏在鶴髮蕭疎風流甚遺民高士今日有誰如

臺城路　家數原此部曩在秣陵當夜泛秦淮送客入蜀時商寶意寓河樓倚闌吹笛遂邀作梅花三弄而別命畫師作青溪邀笛圖爲題此詞

西風長板橋頭路衰楊絮痕都捲月腳低垂波鱗碎疊一鑑冰奩平展烏篷乍綰話劒棧離程越吟

愁伴何處高樓露寒雲咽噴羌管　伊涼清夜按徹更緊牙催拍梅蕊飛徧前事如塵畫圖重省我亦舊遊頻換冶城遥岸記聽雨層闌闌茶深院回首江南水天歸夢遠

南鄉子 觀察許君遊蜀取陸放翁細雨騎驢入劒門句繪圖索題

石棧路巉巖望裏晴峰幾點尖豁眼浮雲開玉壘郵籤萬井雙江作解驂　疎雨峭寒添驢背淩兢好句探今古詞人流寓地能兼前是瀼西後劒南

西莊始存稿卷十九

洪範後案上

惟十有三祀王訪于箕子

傳曰商曰祀箕子稱祀不忘本此年四月歸宗周先告武成次問天道正義曰商曰祀周曰年釋天文此周書稱祀箕子不忘本也箕子商人記傳引此篇皆云商書左傳三引說文四引皆曰商書是箕子自作明矣

按十三祀者文王自虞芮質成始爲受命之元年七年而崩武王嗣位不改稱元年九年三年

丧畢。觀兵于商。十一年勝殷殺紂。還歸鎬京。至十三年。訪于箕子。而作此篇。蓋勝殷之後二年矣。此書序史記大傳及鄭康成說也。東晉晚出僞古文。改爲文王受命九年而崩武王以十一年觀兵十三年勝殷殺紂則誤以訪箕子與勝殷爲一年事故遷就其說傳與僞古文同出一手。故以爲歸宗周告武成之後皆非是。說詳書序。

王乃言曰嗚呼箕子惟天陰騭下民相協厥居我不知其彝倫攸敘釋文騭之逸反相息亮反彝以之反按如馬王說陰音蔭孔傳

如字騭從陟從馬服虔音陟蓋騭陟同字蔡傳本作騭非是

馬曰陰覆也騭升也升猶舉也舉猶生也王曰陰深也言天深定下民與之五常之性王者當助天和合其居所行天之性我不知常道倫理所以次敘是問承天順民何所由傳曰騭定也天不言而默定下民是助合其居使有常生之資我不知天所以定民之常道理次叙問何由正義曰傳以騭即質也質訓爲成成亦定義故爲定也言民是天所生形神天之所授故天不言而默定下民羣生受氣流形各有性靈心識

下民不知其然是天默定也相協其居者言民
有其心天佑助之諧合其生出言是非立行得
失衣食之用動止之宜無不稟諸上天乃得諧
合失道則死合道則生言天非徒賦命於人授
以形體心識乃復佑助諧合其居業使有常生
之資九疇施之於民皆是天助之事也王肅以
陰騭下民一句爲天事相協以下爲民事與孔
異
按陰與蔭。騭與陟。古字同用。故馬以陰爲覆。騭
爲升。天覆下民。民生長其閒。生長有升舉之義。

馬說是也。應劭注漢書與馬同此漢人詁訓也爾雅亦曰騭升也方言曰魯衛之間謂升騭說文陟登也集韻陟或作騭則騭訓升其來尚矣王以爲深定傳以爲默定皆非是。宋世家以騭爲定王及傳本此然史記不盡可從也蔡傳亦作此默定解皆非是。天之於物覆而升之。即與以五常之性。助合其居。若承天順民。常道倫理。所以次敘則王之責也。當以陰騭相協爲天事。彝倫攸敘爲王事。

箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汨陳其五行釋文鯀工本反陻音因汨工忽反行戶更反按古音五行之行亦讀若杭

傳曰陻塞。汨亂也。治水失道。亂陳其五行。正義

曰問荅皆言乃者天道之大。沉吟乃問。思慮乃荅。宣八年公羊傳乃。緩辭也。襄二十五年左傳説陳之伐鄭。井堙木刊。謂塞井斬木。是堙爲塞也。水性下流。鯀反塞之。水失其道。則五行陳列皆亂。此傳本應劭

帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁釋文畀必二反徐甫致反斁多路反徐同路反按史記集解徐廣曰斁一作釋其義未詳

鄭曰。帝天也。天以鯀如是。乃震動其威怒。不與天道大法九類。言王所問所由敗也。宋微子世家裴駰集解此書以鄭氏爲主凡鄭注采自他書者皆注所出惟載于本經正義及釋文者不注傳

曰畀與斁敗也天動怒鯀不與大法九疇疇類也故常道所以敗正義曰畀與釋詁文疇是輩類之名言其每事自相類者有九九者各有一章故漢書謂之九章

鯀則殛死禹乃嗣興釋文殛紀力反或作極音同

鄭曰春秋傳曰舜之誅也殛鯀其舉也興禹史記集解傳曰放鯀至死不赦嗣繼也廢父興子堯舜之道正義曰嗣繼釋詁文

按說詳堯典鄭引傳僖二十三年文也襄二十一年傳亦云鯀殛而禹興

天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘釋文錫星歷反

傳曰天與禹洛出書也神龜負文而出列于背有數至于九禹遂因而第之以成九類常道所以次敘正義曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之九類各有文字即是書也漢書五行志劉歆以爲伏羲繼天而王河出圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也先達共爲此說龜負洛書經無其事中候及諸緯多說黄帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候之書不知誰作通人討覈謂僞

起哀平雖復前漢之末始有此書以前學者必相傳有此說也此九類禹次第之當有成法可傳應人盡知之而武王獨問箕子者五行志云聖人行其道而寶其真降及於殷箕子在父師之位而典之師古曰父師即太師殷之三公也箕子紂之諸父而爲太師故曰父師周既克殷以箕子歸武王親虛已而問焉義當然也

按蔡傳云禹治水功成洛龜呈瑞如簫韶奏而鳳儀春秋作而麟至亦其理也世傳戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足陳師凱曰當補五數居中一句

即洛書之數也以今考之二孔以九疇爲洛書蔡傳從之是也以戴九履一之圖當之。非也。劉歆曰虙犧氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也經曰惟十有三祀至彝倫逌敘云云此武王問雒書於箕子箕子對禹得雒書之意也初一曰五行至畏用六極云云六十五字皆雒書本文所謂天廼錫禹大法九章常事所次者也又以爲河圖雒書相爲經緯八卦九章相爲表裏歆之說如此論語河不出圖何晏集解載孔安國注

曰河圖八卦是也是歆之說實本安國矣孔傳晉人假托於顧命河圖注云河圖八卦伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖而於此篇則以爲洛書蓋取歆說也易繫辭云河出圖洛出書聖人則之李鼎祚集解載鄭元注曰春秋緯云河以通乾出天苞河源通天漢洛以流坤吐地符洛水冬溫地喉也河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也曰九篇六篇則不止八卦九疇而八卦九疇亦當在内蓋鄭學與孔劉家法本合其說宜無不同又鴻範五行傳曰

維王后元祀帝令大禹步于上帝禹乃共辟厥德受命休令鄭注曰王謂禹也后君也祀年也禹始居攝爲君之年也帝舜也步推也上帝天也帝令禹推演天道謂觀其得失反覆也休美也禹於是受舜之美令奉行之初禹治水得神龜負文於洛於以盡得天人陰陽之用至是奉帝命而陳之也據此則鄭以洪範爲出於洛書說與劉歆合甚明圖者圖寫形像之謂應有奇偶之狀故爲八卦書者文字之謂故劉歆以六十五字爲洛書書本文馬融僞孔傳及顧彪劉焯以爲洛書只有三十八字初一曰等禹所加劉炫以爲洛書只有二十字敬用等亦禹所加諸說之紛紛互異者蓋疑六十

五字太多耳觀鄭云六篇則尚不止六十五字可知且河圖不但爲作易而設作易亦非但出河圖河圖亦不獨伏羲時出也諸家言河圖或云載天子之寶器或云載江河山川州界之分野或云載列宿斗政之度帝王録記興亡之數可見九篇之中不止八卦禮記禮運述聖王之大順之徵云故天不愛其道地不愛其寶故天降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖鄭注云龍馬負圖而出也河圖與膏露醴泉並列可見不過爲受命符瑞何必以爲文字之祖乎是河圖不但爲作易而設也繫辭先言聖人則天生之神物效天地之變化象天垂象之吉凶然後及之於圖書則圖書特其一端繫辭又言庖犧氏仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦是伏羲取法者甚多作易亦非但出河圖也晉宋志及水經注云河圖黃帝時出堯舜禹湯時出成王周公時出原不止伏羲時豈八卦必因此而畫惟禮運疏引中候握河紀言伏羲法河圖畫卦然又言堯受河圖是河圖亦不獨伏羲時出

也河圖如此洛書可知六篇之內所包者廣六十五字特其一耳又考揚雄覈靈賦大易之始河序龍馬洛貢龜書蓋圖書本相經緯故以二者皆爲易不分配卦疇至張衡東京賦云龍圖授羲龜書昇姒王充論衡云龍馬呈八卦洛龜列九疇劉勰文心雕龍云馬龍出而大易興神龜見而洪範燿魏收魏書靈徵志眞君五年衛大將軍樂安王範等上奏云帝王之興必有受命之符伏羲有河圖八卦夏禹有洛書九疇皆主劉歆之說以圖書分配卦疇矣若李鼎祚又載安國一條云河圖則八卦也洛書則九疇也安國未嘗注易此疑鼎祚槩括僞孔傳文但劉歆之學出於安國即謂安國有此說亦可但漢儒雖有圖書配卦疇之說未詳圖書何狀其亡久矣桓君山曰河圖洛書但有兆朕而不可知見桓子新論後漢劉瑜上書曰河圖授嗣正在九房說者以九房疑即太乙所行之九宮然亦

揣測之詞不可據也今之所謂圖書者皆出於易其端微發於南北朝而曼衍于宋人朱子曰大戴禮明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文然則漢人固以九數者爲洛書也大戴禮乃北周盧辨注朱子雖誤以爲鄭注然可見以太一九宮爲洛書其說已起於南北朝矣二九四七五三六一八出大戴盛德篇蓋說明堂法易說卦傳帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮震東方也巽東南也離南方之卦也坤者地也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北之卦也此經亦說明堂法皆與今洛書合蓋上帝在太微中其氣下行四時木火土金水五德相生聖人法之立明堂

以出治明堂有五室四堂五室謂中太室東青陽南明堂西總章北元堂四堂各有室兼中央爲五坤二离九巽四故二九四兌七中央五震三故七五三乾六坎一艮八故六一八凡九謂之九宮一二三四得五爲六七八九故乾鑿度云太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五坎离震兌爲四正乾坤艮巽爲四維二九六四二八七三乘五皆爲十五故云皆合於十五王者順時猶太一行九宮也其說詳後然河圖之數則猶未及也

迨宋中葉河圖洛書兩圖並出云得於華山道士陳摶摶傳种放放傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧以此說著爲易數鈎隱圖而以太乙九宮數爲河圖五行生成數爲洛書謂河圖之數四十有五陳四象而不言五行洛

書之數五十有五演五行而不述四象天錫禹者惟五行餘八疇皆禹推演而得之夫自唐以前如劉歆如孔傳如盧辨皆以九爲洛書惟劉瑜獨以九爲河圖劉牧似竊取劉瑜之意與劉歆孔傳盧辨皆異矣子華子論河圖二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沈五居中據三持七亦以九爲河圖子華子唐以前從未著錄疑即劉牧一輩人所爲朱子以爲太巧不足信是也時又有作關朗易傳者朗字子明北魏人其易傳陳師道后山叢談云是阮逸僞作朱子語類同姚小彭氏亦云李鼎祚易解盡備前世諸儒之說獨無所謂關氏者至本朝阮逸始僞作洞極經則關氏亦不足爲證矣雷思齊又謂揚次公撰洞極經托名于關子明從而反之圖爲書而書爲圖蓋

取盧辨舊說。蔡元定從之。定以河圖爲一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。五十居中。合之得五十五數。有四正無四維。以洛書爲戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。五數居中。合之得四十五數。有四正。又有四維。朱子撰易學啓蒙。全依元定。又參用劉歆經緯表裏之意。謂範可通易。易可通範。範之綱數四十五。初一一次二三次三三六次四四十次五五十五次六六廿一次七七廿八次八八三十六次九九四十五合乎洛書。其子目五十五。五五行五五五事五八政八五紀五皇極一三三德三稽疑十庶徵十福極十一共五十五合乎河圖。爲說雖巧。非經本旨。而

蔡沈遵父師之說遂著之此傳矣夫兩漢魏晉言圖書者未嘗實指其何狀也一變而以九宮實洛書者盧辨也再變而並出兩圖又互易之者陳摶劉牧也三變而復仍其舊者阮逸朱蔡也今攷所謂河圖乃五行生成之數（朱子曰河圖以五生數統五成數而同居其方）下文正義引易繫辭天一地二云云虞翻注云天一水甲地二火乙天三木丙地四金丁天五土戊地六水巳天七火庚地八木辛天九金壬地十土癸又引天數五云云虞注云天數五謂一三五七九地數五謂二四六八

十也五位謂五行之位相得而各有合一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也天數二十有五一三五七九故二十五也地數三十二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五天地數見於此故大衍之數略其奇五而言五十也虞氏此注皆以五行生成言之昭八年春秋傳曰妃以五成皇侃以爲金木水火得土而成禮記月令曰春其數八夏其數七秋其數九冬其數六中央土其數五一水二火三木四金五土水火木金得土而成故一二

三四得五爲六七八九土生數五成數五五五爲十故有地十故太元曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土又曰一與六共宗二與七爲朋三與八成友四與九同道五與五相守天地之數五十有五而五在地十之中故大衍之數五十而五爲虛也五五爲十而五爲虛故伏羲衍易數止五十五即在地十中故止五十五十又虛其一而後蓍可用虛者道之舍也三統歷曰道據其一又曰太極元氣函三爲一三者太初氣之始生於酉仲太始形之始生於戌仲太素質之始生於亥仲也一者生於子仲太極也禮運曰夫禮始於太一繫辭曰易有太極皆是物也蓋五十有五者五行生成之數而五行一陰陽

陰陽一太極故大衍之數五十其用四十有九京房云其一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九天之主氣謂北辰也五五為十而十為虛故箕子陳範數止于九是則河圖不可謂無當於易範矣。然天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五生土在中地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成水於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并此其數即大衍之數要是後人從易繫辭推演成圖。非易從圖出。而伏羲得此。始能畫卦也。至於洪範。則只有五行

一疇。言生數與之合。亦無成數而其餘八疇皆無取焉。乃謂此圖爲洪範所出。如此則經當云天錫禹洪範五行。不可言九疇矣。此則劉牧之妄也。朱子以易範相通圖書一理故亦以河圖之自一至十爲即洪範之五行而王禕辨之云河圖固五行之數而五行特九疇之一信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備也此說甚精若其所謂洛書。乃太一下行九宮法見易緯乾鑿度下篇。以八卦四正四維合中央爲九宮而符陰陽十五之數鄭康成注云太一者北辰之神太一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央

中央者北辰之所居故因謂之九宮其下行八卦始從坎宮坎數一位北則履一也自此入坤宮坤數二位西南則二爲右肩也自坤入震震數三位東則爲左三自震入巽巽數四位東南則四爲左肩所行半矣遂息於中宮既又自巽入乾乾數六位西北則六爲右足自乾入兌兌數七位西則爲右七自兌入艮艮數八位東北則八爲左足自艮入離離數九位南則戴九也中央無卦其數五爲太一之數行既周矣乃上升紫宮而不復反中宮故止於五數而無十數

焉朱子曰洛書以五奇數統四偶數而各居其所主於陽以統陰也按此圖以五居中而八數分布八方奇數居正偶數居隅四正四隅相對皆十而縱横四而皆十五故乾鑿度曰四正四維皆合於十五以五乘十即大衍之數則與五行生成圖亦相通此圖自古有之。而盧辯指為洛書。陳摶指為河圖。朱蔡復改為洛書。以為洛書。未必然也。而指為洪範之原本。則更誣矣。朱子及蔡元定謂孔安國劉歆關子明邵堯夫皆以十為河圖九為洛書宋氏濂毛氏奇齡朱氏彝尊潘氏耒等謂劉歆但言圖書相經緯不言孰為圖孰為書子明易傳偽本朱子斥為亂道而顧取其說以証圖書耶堯夫真得陳摶之傳者然皇極經世書數萬言絶不及圖書惟觀物外篇一條言之亦泛論方圓未嘗直指九十故魏了翁云邵子之不過曰圓者河圖之數方者洛書之文且戴九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圓

而十方也。安知邵子不以九爲圖十爲書乎。是則所稱劉關邵三說，皆無足據。其明言九爲洛書者，獨僞孔傳，而孔傳未嘗明著洛書形象，亦不知其九數果何所指。兩圖之出，實自陳摶劉牧，而反謂牧更易之。然則朱蔡之前，如朱震張浚沈括房審權王湜李簡諸人，何悉以九爲圖十爲書乎。伊川程子曰：九是純陽，六是純陰，但取河圖觀之，過六則一陽生，至八便不是純陰。是亦以九爲圖矣，此程子之學也。橫渠張子曰：陽極於九，陰終於十。又曰：十者九之偶也。史繩祖闡其義，蓋即言九圖十書之理，此張子之學也。其謂十圖九書者，刱於元定，元定父子尊尚洪範，自作一書，以九九積數，有卦有辭，復著洪範皇極內外篇，欲以準易，故以九爲洛書。然朱子報郭沖晦書云：河圖四正四隅之位，洛書四實四虛之數，所以畫卦也。河圖九嚮之象，洛書五行之數，所以作範也。是年朱子五十一矣，猶主九圖十書。後與元定再三往復，爲其所動，改而從之。然作啓蒙，猶詳述其初說，而曰安見圖不可爲書，書不可爲圖。則朱子固未嘗以元定

說爲定矣諸家之說如此以恐考之謂朱蔡之學異於陳搏所傳可也謂十圖九書出於朱蔡私定非也洛書九數之說自漢已然即莊子亦云天有六極五常帝王順之則治逆之則凶九洛之事治成德備其意亦以洪範出洛書而洛書爲九數至盧辯以洛書爲九數尤有明文此豈朱蔡創說耶洪範乃出禹之所自敘不由洛書而來其演爲九疇不過以數極於九列子曰九者究也數至九而窮雖有十數算法不用滿十則進而爲一十即一也而五位居中故略取數理以垂大法於黑白奇偶方位名數毫無所取令以爲洛書者不過取其數之九而已然惟皇極居中五義取宅中御外頗爲有說而一以白文而在下者指爲五行則五行豈有陽與奇

之義乎二以黑文而在左肩者指爲五事則五事豈有陰與偶之義乎八政皇極稽疑福極爲在其爲陽與奇乎五紀三德庶徵爲在其爲陰與偶乎又其爲陽奇之數二十五爲陰偶之數二十通爲四十五雖合九疇綱數而其子目乃五十五與洛書不合朱子乃又謂取之河圖本圖之數不能足而待他圖以足之則造化之示人者不亦旣疎乎而況九疇言理不言數故皇極之一不爲少庶徵之十不爲多三德之三不爲細福極之十一不爲鉅今乃類而數之而幸

其偶合五十有五之數使皇極儕於庶徵之恒暘恒雨六極之憂貧惡弱而亦備一數之列不其不倫之甚乎且其數雖五十有五於河圖陰陽奇偶方位將安取義乎此其紛紜轇轕展轉支離不可通也是故奇偶方位洪範無是也而徒指洛書名數之九以爲九疇則書之爲書直而列之曰一二三四五六七八九足矣奚必黑白而縱橫之積爲四十五而效河圖之爲乎且圖書所列者數也洪範所陳者理也在天惟五行在人爲五事五事參五行天人之合也八政

者人之所以因乎天也五紀者天之所以示乎人也皇極者君之所以建極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽乎天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應之也是則九疇之自一至九所陳者三才之至理而聖人所以參贊經綸極而至於天人證應禍福之際以爲治天下之法者也其義豈在數乎豈待圖而明乎（自五行非陽五事非陰以下至此一段皆取王氏禕說）如後世儒者說洛書之數縱横變化其理甚妙禹顧不用而姑取自一至九之名其亦必不然矣（此取歸氏有光）

説

要而論之。兩圖其來已久。原非後人妄造。但一爲天地生成圖。一爲太一下行九宮圖。而不必指爲河圖洛書。其以九爲洛書而實以九宮乃盧辯之誤。且兩圖皆出於易。非易出於兩圖。不當指爲伏羲畫卦原本。更不當牽入洪範。範之。理。與。洛。書。全。不。相。涉。也。

初一曰五行

傳曰九類一章以五行爲始

次二曰敬用五事 敬五行志作羞師古曰羞進也五行志所引乃漢人所見之本其時僞古文未出疑爲可從但鄭小雅小旻箋引此文亦作敬詳考其實羞蓋乃敬字之誤也胡氏

謂曰說文𢼸肅也從攴苟會意籀作𦍩隸遂誤爲羞以形相似也此說甚是師古生于唐初已不識字乃沿誤而强解爲進進用五事成何義理耶晉書作庶用此又因羞而誤也

傳曰五事在身用之必敬乃善

次三曰農用八政

鄭曰農讀爲醲馬曰食爲八政之首故以農名之王曰農食之本也傳曰農厚也厚用之政乃成正義曰八政三德總是治民但政是被物之名德是在己之稱故分爲二疇也

按鄭以農爲醲醲厚也傳與之合馬王主田農漢書張晏注同顏師古曰此說非也農厚也羞

用義例皆同非田農之義也葢用之誤見上而農訓厚則是說文作𨽷从晨囟聲徐曰當从囟乃得聲隸省作農此字雖訓耕而濃爲露多引詩零露濃濃襛爲衣厚貌引詩何彼襛矣又醲爲酒厚增韻穠爲華木稠多貌諸字皆從農得聲而亦兼取其義且古字多同用則農訓厚可知

次四曰協用五紀協五行志作叶應劭曰叶合也合成五行爲之條紀也師古曰叶讀曰叶叶和也狀叶叶叶協古今字而鄭本無可考今仍之

傳曰協和也和天時使得正用五紀正義曰協

和釋詁文天是積氣其狀無形列宿四方為天之限天左行晝夜一周日月右行日遲月疾周天三百六十五度有餘日則日行一度月則日行十三度有餘日月行於星辰乃為天之歷數和此天時令不差錯用五紀也日月逆天道而行其行又有遲疾故須和之

次五曰建用皇極

傳曰皇大極中也凡立事當用大中之道正義曰皇大釋詁文極中常訓也王者所行無過不及用大中之道詩云莫匪爾極周禮以為民極

論語允執其中皆謂大中也

按應劭漢書注亦云皇大極中此漢人詁訓也莫匪爾極周頌思文文毛傳極中也以爲民極鄭注同又商頌商邑翼翼四方之極鄭箋文六年左傳陳之藝極十年以謹罔極杜預解並同書五行志皇君極中建立也五行志說本伏生朱子作皇極辨皇爲君極爲至極非中也按漢書五行志皇君極中建立也五行志說本伏生五行傳蓋五行傳直以皇作王鄭注云王君也朱子訓皇爲君本之鄭氏謂皇爲大則下文惟大作極大則受之皆不可解此其說是也而以

極爲非中必攺古訓則誤矣蓋說文極棟也從木亟聲徐氏云極者屋脊之棟也今人謂高及甚爲極義出於此是以廣韻亦兼中與至二訓然于皇極則先儒皆以爲中蓋中足以該至堯舜禹相授受皆以執中中庸曰時中曰用中未聞中之或有流弊而必待至極之義以補其闕也朱子惟恐後人誤認中爲含糊苟且不分善惡故謂人君必當卓然立至極之標準使環觀者於是取則不知中言執則確有可執極言建則確有可建原有一定不可移易者彼含糊苟

且不分善惡乃鄉愿之調停於過不及之間竊中之似而本非中也至謂仁必極天下之至仁而天下之爲仁者莫能加孝必極天下之至孝而天下之爲孝者無以尚乃可謂之皇極朱子以此剖析至極之義以爲異於大中而不知此正所謂大中也蓋中無定在但以至極即爲中若謂不著邊際但固守中間便爲子莫之中矣此所所謂權也亦即所謂無適無莫義之與比也無定非中有定亦非中兩下打破即得至極朱子詮理極精但不必改訓極爲至中之所在即爲至善如謂中猶有誤反足滋學者之惑

次六曰乂用三德乂五行志作艾應劭曰艾治也師古曰艾讀曰乂按此亦古今字耳今仍孔傳本說見上文

傳曰治民必用剛柔正直之三德

按應劭謂治大中之道用三德與傳不同傳是也

次七曰明用稽疑

傳曰明用卜筮考疑之事

按應劭曰疑事明考之於蓍龜

次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極釋文嚮許亮反又許兩反按威史記作畏漢書五行志同

馬曰言天所以嚮勸人用五福所以畏懼人用

六極此解傳與之同應劭漢書注亦同而集解引馬注脫去嚮勸人用五福今以意增

從五行巳下至六極洛書文也傳曰此巳上禹

所第敘正義曰自初一曰巳下至六極禹所第

敘禹爲此次者五行諸事之本故爲初發見于

人爲五事故爲二正身而後及人乃名爲政故

爲三施人之政用天之道故五紀爲四順天布

政則得大中故皇極爲五欲求大中隨德是任

故三德爲六政雖在德事必有疑故稽疑爲七

行事在於政得失應於天故庶徵爲八天監在

下善惡必報故福極爲九皇極居中者總包上下也福極處末者顧氏云(彪)前八事俱得五福歸之八事俱失六極臻之故處末也五行不言用者萬物之本不嫌非用也皇極不言數者總該九疇非數能盡也稽疑不言數者卜五筮二舉卜不兼筮舉筮不兼卜且疑事旣衆不可以數總之也庶徵不言數者得爲五休失爲五咎舉休不兼咎舉咎不兼休若休咎並言便爲十事本是五物不可言十也然福極善惡皆言者以沮勸在下故明言善惡也且庶徵雖有休咎

皆以念慮包之福極嚮威相反不可一言爲目故別爲文也等行五事所以福五而極六者大劉焯以爲皇極若得則分散總爲五福若失則不能爲五事之主與五事並列其咎弱故爲六猶詩平王以後與諸侯並列同爲國風也咎徵有五而極有六者五徵傳云皇之不極厥罰常陰即與咎徵常雨相類故以常雨包之爲五也傳言此禹所第敘不知洛書本有幾字五行志悉載此一章乃云凡此六十五字皆洛書本文計天言簡要必無次第之數上傳云禹因而第

之則孔以第是禹之所爲初一曰等二十七字是禹加之也其敬用等十八字大劉及顧氏以爲龜背先有總三十八字小劉炫也以爲敬用等亦禹所第敘其龜文惟有二十字並無明據未知孰是

按九疇六十五字皆洛書本文諸家說字數多少互異皆臆見不足辨說見上文

又按諸疇各以一字盡一疇之義蔡傳曰五事曰敬所以誠身也八政曰農所以厚生也五紀曰協所以合天也皇極曰建所以立極也三德

曰乂所以治民也稽疑曰明所以辨惑也庶徵曰念所以省驗也五福曰嚮所以勸也六極曰威所以懲也五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數明也前四疇皇極之所以建後四疇皇極之所以行

一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土 王氏樵曰一五行以下一二等字漢石經無之漢石經久亡不知王氏何據宋世家亦無一二等字然史記雖載古文說而刪潤甚多恐不足據也

鄭曰此數本諸陰陽所生之次也 史記集解 傳曰皆其生數正義曰易繫辭曰天一地二天三地四

天五地六天七地八天九地十此即五行生成之數天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此其生數也如此則陽無匹陰無偶故地六成水天七成火地八成木天九成金地十成土於是陰陽各有匹偶而物得成焉故謂之成數也易繫辭又曰天數五地數五五位相得而各有合此所以成變化而行鬼神謂此也又數之所起起於陰陽陰陽往來在於日道十一月冬至日南極陽來而陰往冬水位也以一陽生爲水數五月夏至日北極陰進而陽退夏

火位也當以一陰生爲火數但陰不名奇數必以偶故以六月二陰生爲火數也是故易說（按即乾鑿度）稱乾貞於十一月子坤貞於六月未而皆左行由此也冬至以及夏至當爲陽來正月爲春木位也三陽已生故三爲木數夏至以及冬至當爲陰進八月爲秋金位也四陰已生故四爲金數三月春之季四季土位也五陽已生故五爲土數此其生數之由也又萬物之本有生於無著生於微及其成形亦以微著爲漸五行先後亦以微著爲次五行之體水最微爲一火

漸著爲二木形實爲三金體固爲四土質大爲五亦是次之宜大劉與顧氏皆以爲水火木金得土數而成故水成數六火成數七木成數八金成數九土成數十義亦然也

按月令春其數八。夏其數七。中央土其數五。秋其數九。冬其數六。鄭注數者。五行佐天地生物成物之次也。易曰天一地二云云。而五行自水始。火次之。木次之。金次之。土爲後。木生數三。成數八。火生數二。成數七。金生數四。成數九。水生數一。成數六。但言八七九六者。舉其成數。土生

數五。成數十。但言五者。土以生爲本。此與書注相發。彼正義曰白虎通云行者爲天行氣也水訓準平均法則之稱言水在黃泉養物平均有準則也木觸也陽氣動躍觸地而出也火之爲言化也陽氣用事萬物變化也金訓禁言秋時萬物陰氣所禁止也土訓吐言土居中總吐萬物也生物謂木火七八之數成物謂金水九六之數則春夏生物秋冬成物故易繫辭精氣爲物遊魂爲變註云精氣謂七八遊魂謂九六是七八生物九六終物也洪範云云所以一曰水

者乾貞於十一月子十一月一陽生故水數一二曰火者坤貞於六月未六月兩陰生陰不敢當午也三曰木者正月三陽生是建寅之月故次木四曰金者八月四陰生是建酉之月故次金五曰土者三月五陽生三月建辰之月辰爲土土王四季載四行又廣大故次土也水在北方者從盛陰之氣所以潤下從陰也火在南方者從盛陽之氣炎上從陽也木在東者東是半陰半陽曲直以陰陽俱有體質尚柔故可曲可直金在西方者亦半陰半陽但物既成就體性

堅剛雖可改革須火爇之主在中者以其包載四行含養萬物爲萬物之主稼穡所以養萬物也此亦與書正義相發又昭二十五年左傳正義洪範五行以生數爲次六府水火金木土穀與洪範異者以相尅爲次就此正義推之月令木火土金水又以相生爲次義各有取也

水曰潤下 下古音戶釋文無音然炎上之上釋文有二音以此推之則下亦當有上去二音朱子語錄專以下爲去聲上爲上聲不知何據

王曰水之性潤萬物而退下

按鴻範五行傳曰簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天

時則水不潤下之鄭曰君行此四者為逆天北宮之政也北宮于地為水水性浸潤下流人所用灌溉者也無故源流竭絕川澤以涸是為水不潤下木金水火土謂之五材春秋傳曰天生五材民並用之其政逆則神怒神怒則材失性不為民用其他變異皆屬沴沴亦神怒凡神者日月五星既見適于天矣說曰水北方終臧萬物者也其于人道命終而形臧精神放越聖人為之宗廟以收䰟氣春秋祭祀以終孝道王者即位必郊祀天地禱祈神祇望秩山川懷柔百神亡不宗事慎其齋戒致其嚴敬鬼神歆饗多獲福助此聖王所以順事陰氣和神人也至發號施令亦奉天時十二月咸得其氣則陰陽調而終始成如此則水得其性矣若廼不敬鬼神政令逆時則水失其性霧水暴出百川逆溢壞鄉邑溺人民及淫雨傷稼穡是為水不潤下

火曰炎上釋文炎榮鉗反上時掌反又如字

王曰火之性炎盛而升上傳曰潤下炎上皆言其自然之常性正義曰易文言云水流濕火就燥是其本性、

按五行傳曰棄法律逐功臣殺太子以妾爲妻則火不炎上鄭曰君行此四者爲逆天南宮之政南宮于地爲火火性炎上然行人所用烹飪者也無故因見作熱燔熾爲害是爲火不炎上其它變異皆屬沴也說曰火南方揚光煇爲明者也其於王者南面鄉明而治書云知人則哲能官人故堯舜舉羣賢而命之朝遠四佞而放諸埜孔子曰浸潤之譖膚受之訴不行焉可謂明矣賢佞分別官人有序帥由舊章敬重功勳殊別適庶如此則火得其性矣若廼信道不篤或耀虛僞讒夫昌邪勝正則火失其性矣自上而降及濫炎妄起災宗廟燒宮館雖興師衆弗能救也是爲火不炎上又按南齊

書志引此云火南方揚光輝出炎爓爲明者也人君向明而治蓋取其象以知人爲哲讒佞既遠羣賢在位則爲明而火氣從矣人君疑惑棄法律不誅讒邪則讒口行內間骨肉外疏忠臣至殺世子逐功臣以妾爲妻則火失其性上炎宗廟下災府榭內熯本朝外熯闕觀雖興師衆云云以下與漢志同隋志引此亦多竄易今不取

木曰曲直

傳曰木可揉使曲直

按五行傳曰田獵不宿服虔曰不得其時也飲食不享顏師古曰不行享獻之禮也出入不節奪民農時及有姦謀李奇曰姦謀增賦履畝之事也則木不曲直鄭曰君行此五者爲逆天東宮之政東宮于地爲木木性或曲或直人所用爲器者也無故生不暢茂多有折槁是爲木不曲直其宅變

異皆屬診說曰木東方也于易地上之木爲觀其于王事威儀容貌亦可觀者也故行步有佩玉之度登車有和鸞之節田狩有三驅之制飲食有享獻之禮出入有名使民以時務在勸農桑謀在安百姓如此則木得其性矣若迺田獵馳騁不反宮室飲食沈湎不顧法度妄興繇役以奪民時作爲姦詐以傷民財則木失其性矣蓋工匠之爲輪矢者多傷敗及木爲變怪是爲木不曲直又按南齊書引此云木東方于人威儀容貌也木者春生氣之始農之本也無奪農時使民歲不過三日行什一之稅無貪欲之謀則木氣從如人君失威儀逆木行田獵馳騁云云以下與漢志同隋志引此亦多增改今不取

金曰從革

馬曰金之性從人而更可銷鑠也傳曰金可以改更正義曰木可曲直金可改更言其可爲人

用由此而觀水可灌漑火可炊爨亦可知也水純陰故潤下趣陰火純陽故炎上趣陽木金陰陽相雜故可曲直改更也

按五行傳曰好攻戰輕百姓飾城郭侵邊竟則

金不從革

鄭曰君行此四者爲逆天西宮之政西宮于地爲金金性從形而革人所用爲器者也無故冶之不銷或入火飛亡或鑄之裂形是爲金不從革其它變異皆屬沴也說曰金西方萬物既成殺氣之始也故立秋而鷹隼擊秋分而微霜降其于王事出軍行師把旄杖鉞誓士衆抗威武所以征畔逆止暴亂也詩云有虔秉鉞如火烈烈又曰載戢干戈載櫜弓矢動靜應誼說以犯難民忘其死如此則金得其性矣若乃貪欲恣睢務立威勝不重民命則金失其性蓋工冶鑄金鐵金鐵冰滯涸堅不成者衆及爲變怪是爲金不從革

土爰稼穡

王曰種之曰稼斂之曰穡也傳曰土可以種可以斂正義曰鄭元周禮注云種穀曰稼若嫁女之有所生然則穡惜也言聚蓄之可惜也上文水火木金有本性其稼穡以人事爲名非土本性變曰言爰以見此異六府以土穀爲二由其體異故也

按五行傳曰治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚侮父兄則稼穡不成續漢志劉昭注于此節注亡鄭注亦亡說曰土中央生萬物者也其于王者爲內事宮室夫婦親屬亦相生者也古者天子諸侯宮廟大小高卑有制后

夫人勝奔多少進退有度九族親疏長幼有序孔子曰禮與其奢也寧儉故禹卑宮室文王刑于寡妻此聖人之所以昭教化也如此則土得其性矣若乃奢淫驕慢則土失其性亡水旱之之災而草木百穀不熟是爲稼穡不成

潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘釋文鹹音咸

傳曰鹹水鹵所生若焦氣之味酸木實之性辛金之氣味甘味生于百穀五行以下箕子所陳

正義曰水性本甘久浸其地變而爲鹵鹵味乃鹹說文云鹵西方鹹地東方謂之斥西方謂之鹵禹貢海濱廣斥是海浸其地使鹹月令冬云

其味鹹其臭朽是也火性焚物則焦焦是苦氣
月令夏云其臭焦其味苦苦爲焦味也木生子
實其味多酸五果之味雖殊其爲酸一是木實
性然月令春云其味酸其臭羶是也金之在火
別有腥氣非苦非酸其味近辛月令秋云其味
辛其臭腥是也甘味生于百穀穀是土之所生
故甘爲土味月令中央云其味甘其臭香是也
水火以下箕子所演陳禹所第疇名于上條列
說以成之此章所演凡有三重第一言其名次
第二言其體性第三言其氣味言五者各爲人

用書傳云水火者百姓之所飲食也金木者百姓之所興作也土者萬物之所資生也是爲人用五行即五材襄二十七年左傳云天生五材民並用之謂之行者在天五氣流行在地世所行用也

按傳正義言五味專舉五行質性所成說猶未備物之鹹酸者甚多不獨斥鹵木實也木實之味亦不盡皆酸也苦不盡由火爐辛不盡由鑠金即木實之苦辛者多矣甘亦不獨在穀也胡氏渭曰此節潤下等字仍當作水火等字解潤

下作醎猶言凡物味之鹹者皆屬水如此此而已此說甚是月令春其味酸夏其味苦中央其味甘秋其味辛冬其味鹹鄭注云酸木之味凡酸者皆屬焉苦火之味凡苦者皆屬焉甘土之味凡甘者皆屬焉辛金之味凡辛者皆屬焉鹹水之味凡鹹者皆屬焉內經素問岐伯曰木生酸火生苦土生甘金生辛水生鹹是也昭元年左傳醫和曰天有六氣陰陽風雨晦明降生五味二十五年子太叔曰天生六氣用其五行氣爲五味天地之間只有陰陽二氣由二氣爲五行

五行亦氣也於物最大由五行有六氣則陽屬金風屬土雨屬木晦屬水明屬火陰自屬天不在五行之內此鄭說見下文其降生五味亦由五行而來子太叔言五行于六氣之下正謂六氣爲五行之用耳杜預注云五味皆由陰陽風雨而生正謂由五行有六氣以成五味耳非六氣在五行之前也蓋五行萬物之本無所不包原以氣言義方廣大至其形質已成爲民所用謂之五材則已滯于一物矣潤下作鹹等雖取切于民用者言之其實潤下等字仍作水火等字泛說

始得

又按唐志曰五行見象於天爲五星分位於地爲五方行於四時爲五氣德禀於人爲五常用於人爲五材播於音律爲五聲發於文章爲五色而總其氣爲五行人禀五行之氣以生故於物爲最靈今考木爲歲星火爲熒惑金爲太白水爲辰星土爲填星見漢天文志木臭羶火臭焦土臭香金臭腥水臭朽臭即氣也見月令金色白木色青水色黑火色赤土色黃金聲商木聲角水聲羽火聲徵土聲宮見杜預昭元年二

十五年傳解惟五常所屬天文志以仁屬木義屬金禮屬火知屬水信屬土宋儒皆從之而鄭以信屬水知屬土與天文志異乾鑿度孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸於坎坎北

方之卦也陰氣形盛陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四方之義皆統于中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之决也故中央爲智道興於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分也鄭說本此觀五事思屬土思曰睿則智爲土必矣孟子智巧聖力之喻德必以智而成

又按初一曰五行一節六十五字旣爲洛書本文則自一五行以下皆禹所推衍也然其中曰而曰汝曰乃者爲箕子告武王之辭若八政若五紀若福極疑但爲禹之語箕子無所附益其

餘諸疇之中必多箕子所演說可知皇極一疇凡二百五十四字較他疇獨詳蓋洪範所重在此也

二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思（釋文）貌本亦作額視常止反徐市止反思如字徐息吏反下同按書傳會選曰陸氏於諸經及書前後視字皆無音獨於此音常止反考韻書四旨六至皆有此字注義皆同則上去二聲皆可讀

鄭曰此數本諸陰陽昭明人相見之次也（詩小雅小旻疏）傳曰貌容儀言詞章視觀正聽察是非思心慮所行

按觀正察是非即下文曰明曰聰句中之意此

節但舉其目而已尚未及此傳非也

貌曰恭

傳曰儼恪

言曰從

鄭曰恭明聰睿行之於我身其從則是彼人從我以與上下違者我是而彼從亦我所爲不乖剌也馬曰發言當使可從傳曰是則可從

視曰明聽曰聰

傳曰明必清審聰必微諦

思曰睿

鄭曰睿通于政事（詩正義二之二）馬曰睿通也王曰睿通也思慮苦其不深故必深思使通於微也此皆敬用使然故經以善事明之

恭作肅從作乂明作晢聰作謀睿作聖（又詩作艾漢書同古字通用晢釋文之舌反徐之列反又之世反下文休徵晢釋文又云之設反徐音制又音晢正義曰晢字王肅及漢書五行志皆云悊智也鄭本作晢則讀為晢按此字如作悊則從折與哲同字當讀為之舌反或之列之設二反如作晢則從析當讀為之世反音制今本既作晢而釋文兼列三音謬也至正義讀為晢則當為制傳寫誤耳悊訓智與睿之義混作晢始與明之義合今本乃魏晉閒人參取諸本而成雖從王肅者居多如此字之舍王而從鄭亦未嘗專依王本也又按詩陳風東門之揚明星晢晢傳云晢猶煌煌也小雅庭燎晣晣傳云晣晣明也二處釋文並音之世反是也至易

大有九四象傳明辨晳也釋文云之舌反王廙作晣同音徐音之世反又作哲鄭作遰云讀如明星晢晢陸作逝虞作析夫晳晣遰逝析同物皆之世反而乃云之舌反又作哲則晳哲不分其謬正與尚書音同矣又按鄭詩小旻箋引此作哲蓋注書詩不同時故互異今以書注本為定晉書作晢因漢志而誤隋書作知聲轉而誤也

鄭曰皆謂其政所致也君貌恭則臣禮肅也君言從則臣職治也君視明則臣昭晢也君聽聰則臣進謀也君思㕡則臣賢智也疏小旻馬曰從作乂出令而從所以為治也聰作謀上聰則下進其謀也傳曰作肅心敬作乂可以治作晢照了作謀所謀必成當於事無不通謂之聖正義

曰恭在貌敬在心當緣恭致敬故貌恭作心敬
也下從則國治故人主言必從其國可治也視
清審則照了物情故視明致照晳也聽聰則知
是非從其是謀必當故聽聰致善謀也睿聖俱
通名聖大睿小緣其能通微因睿作聖也鄭元
周禮注云聖通而先識也言識事在衆物之先
無所不通是名爲聖也此言人主行其小而致
其大皆是人主之事鄭元謂此所致皆是君致
臣案庶徵之意休徵咎徵皆肅乂等所致若肅
乂等皆是臣事則休咎所致悉不由君矣又聖

大睿小若君睿致臣聖則臣皆上於君矣何不然之甚乎此章所演第一言其所名第二言其所用第三言其所致洪範本體皆據人主爲說貌總身口言之目視之耳聽之心慮之始於敬身終通萬事此五事爲天下之本也五行傳曰貌屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土五行傳伏生之書也孔于太戊桑穀之下云貌不恭之罰高宗雊雉之下云耳不聰之異皆書傳文孔取爲說則此次之意亦當如書傳也木有華葉之容故貌屬木言之决斷若金之斬割故言屬

金火外光故視屬火水內明故聽屬水土安靜而萬物生心思慮而萬事成故思屬土又於易東方震爲足足所以動容貌也西方兌爲口口出言也南方離爲目目視物也北方坎爲耳耳聽聲也土在內猶思在心亦是五屬之義也

按五行傳曰貌之不恭是謂不肅言之不從是謂不乂視之不明是謂不悊聽之不聰是謂不謀思之不容是謂不聖鄭注曰肅敬也君貌不恭則是不能敬其事也乂治也君言不從則是不能治其事者也悊爲瞭也君視不明則是不

能瞭其事也君聽不聰則是不能謀其事者也容當爲睿睿通也心明曰聖孔子說休徵曰聖者通也兼四而明則所謂聖聖者包貌言視聽而載之以思心者通以待之君思心不通則是不能心明其事也今考此節之義孔傳以肅乂哲謀聖屬人君馮鄭以屬人臣其說與中庸曰爲政在人取人以身人君之職在任人修身之道在五事能以恭從明聰睿之事致肅乂哲謀聖之臣則其身之肅乂哲謀聖不言可知矣此鄭義足以包傳意也詩國雖靡止或聖或否民

雖靡膴或哲或謀或肅或艾詩人之意亦是言當時人臣未嘗無肅乂哲謀聖者王何不擇置之於位而任之爲治鄭義本此然以鄭五行傳注觀之則知鄭意未嘗不以肅乂哲謀聖爲君事也蓋五行之氣降生五材爲味色聲臭以養人之欲者凡民莫不用之聖人亦不能去然此氣之麤者也聖人終不以爲用也其不離乎氣而不雜乎氣者木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知故貌言視聽思所謂有物所謂形色也恭從明聰睿所謂有則所謂天性

也肅乂哲謀聖踐其形盡其性也凡民莫不有五事而但用之於食味別聲被色之閒至於恭從明聰睿固有之才則不能盡是不誠無物而五事皆虛器矣惟聖人能敬用五事乃為精於用五行者也此段後半兼參取陳大猷及會選所載朱氏本朝胡氏渭說

又按五事配五行諸說互異貌木言金視火聽水思土伏生董仲舒劉向歆眭孟等之言災異班固之志五行鄭康成之注大傳及孔傳正義以及蘇氏軾說也貌水言火視木聽金思土吳仁傑朱子蔡沈陳師凱王樵及胡氏渭說也貌

土言金視木聽水思火蘇氏轍說也伏生等說本易八卦方位四正卦京房謂之方伯卦東震爲春爲木西兌爲秋爲金北坎爲冬爲水南離爲夏爲火坤土寄王西南位實中央五事分配之說卦傳云震動也兌說也坎陷也離麗也貌主動爲震言主說說字從言爲兌聽者耳有陷象爲坎視者光之麗于物爲离又云震爲足坎爲耳离爲目兌爲口耳目口囟顯合而足亦貌之動也淮南精神曰耳目日月也离日坎月离目坎耳故耳目者日月也又云坎爲耳痛兌爲口舌注家以爲坎爲耳爲疾故爲耳痛

兌得震聲故爲口舌又虞翻逸象云坤爲思爲土坎爲慮爲入爲納离爲見爲明爲光是皆足以証侈生等說蘇氏曰山川有草木猶人有容色威儀故貌爲木金之聲如人之言故言爲金火外景如人之目水內景如人之耳土行于四時故思爲土說亦是吳仁傑以五事之次即五行之次杜撰無據胡氏渭又推其說云雨爲水易象坎爲雨雨與肅應則貌當屬水暘爲火易象离爲火暘與乂應則言當屬火木爲燠燠應哲則視屬木金爲寒寒應謀則聽屬金云云不知坎本水也借雨以爲坎象不可即以雨爲水离本火也借日以爲离象

不可即以日爲火況强木以爲燠而火位正南於時夏也反不得爲燠强金以爲寒而水位正北於時冬也反不得爲寒有是理乎王充論衡訂鬼篇云鴻範五行言火同氣故童謠爲妖言世謂童子爲陽故妖言出小童童巫含陽故大雩舞童暴巫又言毒篇云諺云衆口鑠金口者火也五行二曰火五事二曰言言與火直故云鑠金金制于火火口同類也充俗儒不通經故有此妄說又歷徵恒雨劉歆以爲春秋大雨劉向以爲大水歆說是也蓋恒雨既爲貌不恭之罰則大水自當爲聽不聰之罰不可即以雨爲水也至蘇氏轍云脾之發爲貌而主土肺之發爲言而主金肝之發爲視而主木腎之發爲聽而主水心之發爲思而主火此說因五藏所屬推得本

之內經素問乃醫家之言非洪範義月令五時祭各以一藏爲先乃以牲之藏配五行之位而先祭之故正義引鄭駁異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駁之云月令祭四時之位以其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小郤故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也

肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇是鄭已駁去此說蘇氏輩不知也王氏樵云相配與相屬不同洪範以其形象之相配者言醫經以其氣質之相屬者言木藏曰肝而發竅於目故肝病見於目水藏曰腎而發竅於耳故腎衰則重聽金藏曰肺而發竅于口故肺病見於聲耳目口道家謂之三要以其爲精氣神之門户也而其尤要者又有二焉心爲火藏用事

于中百體之君也而其官則思思得其正則火不炎上於是土居中宮而木火金水皆稟其功故丹道以土爲媒妁而謂脾主意者此也脾爲土藏運化萬物爲餘藏之母於五事當屬貌佛家言四大以毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸地地土也則貌屬土矣然此醫家言非洪範意各有攸當不可强合而爲一故洪範以水火木金土爲次此生之序也素問以木火土金水爲次此行之序也王氏此說是

三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司

徒六曰司寇七曰賓八曰師

鄭曰此數本諸其職先後之宜也食謂掌民食之官若后稷者也貨掌金帛之官若周禮司貨賄是也祀掌祭祀之官若宗伯者也司空掌居民之官司徒掌教民之官也司寇掌詰盜賊之官賓掌諸侯朝覲之官周禮大行人是也師掌軍旅之官若司馬也馬曰司空掌營城郭主空土以居民司寇主誅寇害王曰賓掌賓客之官也傳曰食勸農業貨寶用物祀敬鬼神以成教司空主空土以居民司徒主徒衆教以禮義司

冠主姦盜使無縱賓禮賓客無不敬師簡師所
任必良士卒必練正義曰八政者人主施政教
於民有八事以用於民緩急而爲次也食貨祀
賓師指事爲名三卿舉官爲名者三官所主事
多若以一事爲名則所掌不盡故舉官名以見
義鄭元王肅皆謂官職卽如其說自可皆舉官
名何獨三事舉官也八政主以教民非謂公家
之事司貨賄掌公家貨賄大行人掌王之賓客
其事如周禮皆掌王家之事非復施民之政何
以謂之政乎且司馬在上司空在下今司空在

四司馬在八非取職之先後也

按政賴官以行而或指其職或稱其官號蓋錯舉以互見之鄭王說是也周禮六官曰天官冢宰地官司徒春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空周制損益唐虞夏殷而成此八政禹之所演甘誓有六卿而鄭注大傳云夏六卿者后稷司徒秩宗司馬作士共工也則夏六官與周大略相同后稷天官司徒地官秩宗春官司馬夏官作士秋官共工冬官也此注后稷司馬即據夏制言之宗伯則借周制言之即夏之秩宗

司貨賄大行人皆周禮秋官之屬亦借周制言之不知夏時亦有此二官亦屬秋官否也然據此經夏明有司寇司空而鄭大傳注乃以司寇夏爲士司空夏爲共工者不知何以言之其注此經仍主司寇司空不言士與共工疑彼大傳注文爲未定之論不可據也但夏之六官亦本唐虞周禮正義以爲堯初天官爲稷即田正至試舜又改爲百揆舜又命禹爲之據此經及大傳鄭注則天官至夏時仍爲后稷矣胡氏渭曰陳氏櫟云八政在唐虞食貨合爲一而稷掌之禹曰予暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝爲后稷

既播殺又撚遂則食貨皆其所掌無疑王制冢宰以三十年之通制國用量入以為出而周禮冢宰之屬又有太府内府外府職幣典絲典枲等職蓋自古食貨皆掌于天官如此其司貨賄之屬秋官則周制如此也鄭又言秩宗舜時始置崔靈恩義同見通典則夏之秩宗必沿虞制而此云若宗伯其為借周制言之明矣鄭又言初堯冬官為共工舜攝位舉禹治水改名司空以命之說苑淮南子並同說詳堯典後復分為共工與虞其後不知何時又合為司空馬融注書序云咎單作湯司空疑亦因夏則夏時冬官為司空可知矣舜命契為司徒則夏司徒亦因虞制可知矣舜命臯陶為士而此作

司寇則是夏時改名可知矣禮記正義引鄭云堯時祝融爲司馬蓋即夏官而說苑又云堯時契爲司馬疑亦兼官是唐虞本有司馬夏因而不改伏生夏傳云司馬在前杜氏通典云禹元孫之子微爲夏司馬是矣其殷之六卿則曲禮正義云太宰司徒司馬司空司士司寇也是又殷因夏者也傳正義以八政爲事有八非官有八非是大傳云八政何以先食食者萬物之始人事之所本也此說似亦以事有八非指官言非是

四五紀一曰歲二曰月三曰日

傳曰歲所以紀四時月所以紀一月日紀一日

正義曰從冬至以及明年冬至爲一歲所以紀四時從朔至晦大月三十日小月二十九日所以紀一月從夜半以至明日夜半周十二辰爲一日所以紀一日也

按蘇氏軾林氏之奇黃氏度胡氏渭以歲爲歲星五星何以獨舉其一其說非是

四曰星辰

鄭曰星五星也馬曰星二十八宿辰日月之所會也傳曰二十八宿迭見以叙氣節十二辰以

紀日月所會正義曰二十八宿布於四方隨天轉運昏明迭見月令十二月皆紀昏旦所中之星孟春昏參中旦尾中仲春昏弧中旦建星中季春昏七星中旦牽牛中孟夏昏翼中旦婺女中仲夏昏亢中旦危中季夏昏心中旦奎中孟秋昏建星中旦畢中仲秋昏牽牛中旦觜中季秋昏虛中旦柳中孟冬昏危中旦七星中仲冬昏東壁中旦軫中季冬昏婁中旦氐中皆所以叙氣節也氣節者一歲三百六十五日有餘分爲十二月有二十四氣一爲節氣謂月初也一

爲中氣謂月半也以彼迭見之星敘此月之節氣也辰謂日月別行會於宿度從子至丑爲十二辰昭七年左傳晉侯問士文伯曰多語寡人辰而莫同何謂辰也對曰日月之會是謂辰會者日行遲月行疾俱循天度而右行二十九日過半月行一周天又前及日而與日會因謂會處爲辰則月令孟春日在營室仲春日在奎季春日在胃孟夏日在畢仲夏日在東井季夏日在柳孟秋日在翼仲秋日在角季冬日在房孟冬日在尾仲冬日在斗季冬日在婺女十二會

以爲十二辰即子丑寅卯之謂所以紀日月之會處也鄭以爲星五星然五星所行下民不以爲候故傳不以爲五星也

按鄭以星爲五星蓋言辰則二十八宿在其中矣鄭說是也（蔡傳以星兼經星緯星轉覺錯雜不倫非是）

五曰歷數

王曰日月星辰所行布而數之所以紀度數也

傳曰歷數節氣之度以爲歷敬授民時正義曰歷數算日月行道所歷計氣朔早晚之數以爲一歲之歷也天以積氣無形二十八宿分之爲

限每宿各有度數合成三百六十五度有餘日
月右行循此宿度日行一度月行十三度有餘
二十九日過半而月一周與日會每於一會謂
之一月是一歲爲十二月仍有餘十一日爲日
行天未周故置閏以充足若均分天度以爲十
二次則每次三十度有餘一次之內有節氣中
氣次之所管其度多每月之所統其日入月朔
參差不及節氣不得在月朔中氣不得在月半
故聖人歷數此節氣之度使知氣所在既得氣
在之日以爲一歲之歷所以敬授民時也五者

皆所以紀天時故謂之五紀不言時者以歲月氣節正而四時亦正時隨月變非歷所推故不言也

按協用五紀者上協天行以下協人事故曰協分至啟閉紀於歲者也以日躔發斂爲本朔望弦晦紀於月者也以日月相推交道表裏爲本永短昏明紀於日者也以晝夜刻漏出入里差爲本伏見遲疾紀於五星者也以去日遠近交道出入爲本昏旦中星日躔月逡所在紀於十二辰者也以周分十有二次及列宿之距爲本

盈縮遲疾進退消長之徵紀於歷數者也以隨時測驗積微至著修正不失為本洪範所陳古歷之大綱也

西莊始存稿卷十九